

तेरापन्थ

लेखक
मुनिश्री युद्धमलजी

संवत्
२०१३

प्रथम संस्करण
३०००

मूल्य
१२)

विषयानुक्रम

विषय	पृष्ठ संख्या
१—उद्भव के बीज	१
२—नामकरण	७
३—आचार और विचार	१०
४—संगठन के सूत्र	१८
५—तीन महोत्सव	२३
(१) पाट महोत्सव	
(२) चरम महोत्सव	
(३) मयादा-महोत्सव	
६—दीक्षा पद्धति	२७
७—तपश्चर्या	२६
८—शिक्षा और कला	३१
९—साहित्य सर्जन	३३
१०—लोकहितकारी प्रवृत्तियाँ	३७
११—आचार्यश्री तुलसी	४४

तेरापंथ

१ उद्भव के बीज

हिमो भी सस्था के मूल उद्देश्यों में काल प्रवाह के चरम थपेड़ों से या निवामर्ग की असावधानी तथा असमर्थता से जय नय शैथिल्य आने लगता है तब-तब प्रकृति के अकाङ्क्ष-नियम के अनुसार ही प्रतिक्रिया स्वरूप उमी सस्था के कुछ व्यक्तियों के हृदय में नव जागरण का बीज उपन होता है। अनुकूल भूमि में पड़ा वह बीज कुछ काल तक अपने अस्तित्व को बाह्य जगत् की विष दृष्टि से बचाये रखता है और अन्दर ही अन्दर अपनी खाद्य सामग्री पाता रहता है। आनप, वृष्टि और वायु आदि की अनवरत प्रेरणा से एक दिन वह अपना सिर ऊपर उठाता है और नील आकाश के नीचे लो कोमल पत्ता के रूप में जगत उसके अस्तित्व को देखता है। मनुष्य अपने चिरन्तन स्वभाव के अनुसार उसके तुच्छ अस्तित्व पर हसता है और मुँह बनाकर उसकी ओर अपनी उदामीनता व्यक्त करता है, किन्तु जनता के आदामीन्य तथा अन्य अनेक बाधाओं का सामना करता हुआ अकुर अपनी गति से बढ़ता है और एक दिन जब वह पूरा वृक्ष बन जाता है तब कहीं समार उसके अस्तित्व तथा श्रद्धा पर निश्राम करता है और दुसकी छाया में चारों ओर अपना कल्यान्ति दूर करता है।

जैन सस्था भी इस नियम का अपवाद नहीं बन सकी। कालक्रम से चली आई मानवीय दुर्बलताओं ने जैन साधुओं के जीवन पर भी अपन

जाऊँ ना ताना नाता तुना । अपनी नियमानुवर्तिता के लिए प्रसिद्ध तथा अपरिमित का उपामर साधु सघ धीरे धीरे मुखलिप्सु और अकर्मण्य बनने लगा ।

अनगुण अनेला अभी नहीं आता, पूरक अंगुणों का समुदाय उसके साथ आता है । त्यागी श्रमण सघ को मुख लिप्सा के एक अंगुण ने अवगुण परम्परा का घर बना दिया । आचार को गौण मान देकर वह अपनी सुविधाओं को प्रमुख स्थान देने लगा, अपरिमिती होकर भी मकानों आदि पर प्रकारान्तर से अपना आधिपत्य रखने लगा और शिष्य गोलुपता, पास्परिक बल्ह और यश कामना आदि के चक्कर में भी श्रमण बग पैसा कमा कि अपने लक्ष्य को भूलकर बहुत दूर भटक गया ।

प्रतिश्रिया स्वरूप तब नागरण का बीनारोपण भी होना गया । शिथिलता की मात्रा के अनुसार ही अनुयायियों में अश्रद्धा और विरोध की भावनाय तीव्र होने लगी । श्रमण हितपी जन गण इस अवस्था से काफी चिन्तित था । वह चाहता था कि सघ में आचार शुश्रूषा की पुन प्रतिष्ठा हो, किन्तु मन्ता प्रिय साधु वर्ग को इस बात की काढ़ चिन्ता नहीं थी, वह तो अपनी ही चाल से चलने को कृत समर्थ था ।

चरित्र विरुद्धि का लाभ जनलक्षण जन शामन की भावी उन्नति का मुख्य साधन गीचकर या अनुयायी बग के असन्ताप का भय दिखलाकर तत्कालीन श्रमण बग को स्वच्छन्दता की मादकता में डूबने में बचा लेना प्राय असम्भन हुआ था । सत्परामश देनेवाले व्यक्तियों ने जन देखा कि शिथिलता के सूचा—पट्ट पर आये तिन प्रभाव घटने के बन्नाय उठते ही जा रहे हैं और उनके परामश की नूती का पूना प्रतिष्ठा के नगाड के मामने कोई भी मुनने को तैयार नहीं है अब एक दिन डिपा हुआ अकुर अपने सिर पर की मिट्टी को दूर फककर बाहर की गुठ वायु के लिये उठ गया हुआ ।

राजनगर (ग्दयपुर) के श्रावण-सघ ने उस कार्य में पहल करके साहमिता का परिचय दिया । उसने घोषित कर दिया कि श्रमण सघ अपने में बुम आई हुई कमजोरियाँ को दूर करने के लिये जन तक कटिबद्ध है ।

नहीं होता तब तक हम उसे न तो मान्य करेंगे और न बन्धन आदि से सज्जित ही करेंगे।

राजनगर का श्रावक-वर्ग स्थानकनासी सम्प्रदाय के तत्कालीन अनेक आचार्यों में से एक श्री कृष्णाक्षरी की आज्ञा का था, अतः जब उन्होंने यह इहिष्कार का समाप्त मुना तो बड़ चिन्तित हुये। वे उस समय मारवाड में थे और वहीं चातुर्मास का निर्णय कर चुके थे। इधर राजनगर में भी त्रिमी त्रिद्वान् साधु को भेजने की आवश्यकता थी, जो वहाँ की मारी परिस्थिति को सम्भाल कर श्रावकों के सन्देश को दूर कर सके। आगिर अपने प्रिय शिष्य “भीषणजी” को वहाँ भेजने का उन्होंने निर्णय किया, क्योंकि वे शास्त्रज्ञ होने के साथ साथ असाधारण बुद्धिमान भी थे।

स्वामीजी राजनगर आये और श्रावकों से बातचीत की तो उनके मन से यह ध्यान छिपी नहीं रही कि श्रावक जो लोपारोपण कर रहे हैं, वह वास्तव में सत्य है, किन्तु मत पक्ष ने उनके मन को लोप स्वीकृत की आज्ञा नहीं दी। संयोगवश उसी रात्रि में उन्हें बड़ जोर का ज्वर हो गया। ज्वर ने शरीर के साथ-साथ उनके मन को भी झुंझोड़ डाला। पाप भीरू स्वामीजी ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि ज्वर उतरने पर मैं फिर से मत्प्राप्त की परम्परा करूँगा और जो मृत्यु होगी उसी का अनुसरण करूँगा।

रात्रि के साथ ही ज्वर का अन्त हो गया। प्रभात के समय दर्शनार्थ आये व्यक्तियों से स्वामीजी ने अपने निश्चय का निष्कर्ष किया और कहा कि मैंने जो बात आप से कही थी उनके प्रिय में एक बार फिर से विचार कर लेना चाहता हूँ। शास्त्रा की कसौटी पर अपने विचारों को कम लेने के बात जो भी निष्कर्ष निकलेगा, वह मैं आपके सामने रखूँगा।

श्रावक वर्ग स्वामीजी की विराग वृत्ति से पहले से ही प्रभावित था, अब मत्प्राप्तवर्ण के प्रति आपसी उदार भावना से और भी प्रभावित हुआ। उसे स्वामीजी से जो आज्ञा थी, वह सब फलवती हाँती हुई मनर आने लगी।

उद्भव के बीच

तब स्वामीजी ने विरोधी धनर शिथिलता से लोहा लेने का निर्णय किया।

सन् १८९६ में अपने अन्य वारह सहयोगियों को साथ लेकर बगड़ी शहर में—जिसे आपने इस महाभित्तिप्रमण के बाद 'मुधरी' भी कहा जाने लगा है, स्वामीजी ने क्रान्ति का निगु बना लिया। फिर क्या था ? विरोध, बहिष्कार और चचाओं का बवण्डर उठ खड़ा हुआ, किन्तु अपने विचारों के पक्षे स्वामीजी उन सबसे विचलित होने वाले नहीं थे। किसी भी तूफान का टट्टर सामना करने की बात मोचर ही वन्होंने अपने माग पर पैर बढ़ाये थे।

सबसे पहले ठहरने की समस्या का ही वन्हें सामना करना पडा। सारे शहर में कोई जगह नहीं मिली, किन्तु अभाव में से भाव निरोड लेने वाले को अभाव कहाँ ? समान की छतरियों में आपने पदला निरास किया। जगन् जिसे अपनी मन्डि का अन्तिम स्थान समझा है, स्वामीजी ने वसी का अपनी मन्डि का प्रथम स्थान बनाया। यह था भी ठीक, सामान्य और महान् का अन्तर वही तो स्पष्ट होता है।

नाना विरोध और बाधाय सच्ची लगन वाले को विचलित नहीं कर सकती। वे तो प्रत्युत उससे आत्म बल की वृद्धि ही किया करती हैं। स्वामीजी ने भी बाधाआ से सत्प करने का ही माग चुना था। यों तो आपका मारा जीवन ही सवर्पमय था किन्तु प्रथम पाच बष तो इतने सवर्पमय थे कि साधारण मनुष्य निराश हुये जिना नही रह सकता। किन्तु बाद में होने वाली आशातीत सफलता का बीज भी इन्हीं पांच बषा के कष्टमय जीवन में छिपा हुआ था। इन पांच बषों के कष्टमय जीवन तथा उनके बाध आशातीत सफलता का निन्न स्वयं स्वामीजी ने हेमराज जी स्वामी को अपने सम्मरण मुताते समय या किया था—“महे उणा ने छोडी निसरया जद पाच बर्ष तो पूरे आहार न मिल्यो आहार पाणी जाचपर उजाडमाय व साध परा जाता, रुसरी छाया आहार पाणी मेलता अने आतापना था, आधण रा पाछा गात्र मे आरता, ण रीते कष्ट भोगता, कर्म काटता

२ नामकरण

नाम भिन्नताका धोतर होता है, ँर वस्तुको दूरी से भिन्न पहचानने के लिये उसके त्रिशिष्ट गुणों के अनुरूप या केवल भिन्नत्व की पहचान के लिये मनुष्य सदा से शब्द का उसके साथ सम्बन्ध जाडना आया है और न्हीं शब्द सन्तों द्वारा वस्तु का पृथक् पृथक् ज्ञान करता आया है। यन् शब्द न हो तो मनुष्य न तो स्वयं वस्तु—विषयक त्रिशिष्ट ज्ञान कर सकता है और न किसी दूरी के वस्तु के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दे सकता है। यही कारण है कि किसी वस्तु के गुण ऒप से भी पहल हम उसका नाम पूछते हैं। यदि कोई नाम न मिले ता हम अपनी आर से उसकी पहचान के लिये कुछ न कुछ नाम—दही दते हैं। तेरापथ के विषय में ँसी ही बात हुई।

स्वामीजी ने जब आरम-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर शिबिलता का वहिष्कार किया था तब उनके सामने नया सध स्थापित करने का न्हीं, त्रिन्तु सत्य को स्थापित करने का ही ँरमात्र ध्येय था। अपने ध्येय के लिये सहस्रों कष्टों का सामना करते हुए भी वे प्राणपण से जुट गये थे। सस्था के नामकरण के विषय में उन्होंने कभी कोई ध्यान न्हीं दिया, उसका कारण सम्भवत यही था, त्रिन्तु फिर भी सस्था का नाम 'तेरापथ' स्थापित हो गया इसका कारण निम्नोक्त घटना थी —

तेरापथ

म्हे था न जाणता-सा म्हागी मारग जमसी, ने यू दीक्षा सी, हुने यू प्रायक
श्राविका हुसी, म्हे तो जाण्यो आत्म कारज सारग्या, मर पूरा देखा, इम
जाण तपस्या करता ”।

स्वामीजी ने अपना प्रथम चानुर्मान “केल्पा” (उदयपुर) में
किया। यही से सघपा पर विजय पाने का क्रम प्रारम्भ हुआ। सघपा पर
पाइ गई इन क्रमिक विजयोंके कारण ही स्वामीजी एक अद्वितीय आत्मवर्गी
आत्म विजयार्थके रूपमें ससार में प्रसिद्ध हुए। आपने तप पूत जीवन के
गम्भीर अनुभवों के आधार पर स्थापित यह तेरापथ सघ भी आत्म विजय
और सगठन का एक अद्वितीय प्रतीक तभी बन सका, जब कि ऐसे महान्
मननशील और मत्स्यान्वय साधु पुरुष के मारे जीवन का अनुभव रस
इसकी जड़ में साँचा जाता रहा।

आन का महान् तेरापथ उस समय के उस छोटे से पौधे का ही विराट्
रूप है, जिसका भूमिका राजनगर में बनी, बीज उपन चगडी में हुआ और
सम्बन् १८१७ आपाट सुगी पूर्णिमा के दिन ससार के सम्मुख एक नव
आशा का उल्लास लिये केल्या में पौधे के रूपमें प्रकटित हुआ था।

२ नामकरण

नाम भिन्नताका घोटक होता है, एक वस्तुको हमारी से भिन्न पहचानने के लिये उसने निशिष्ट गुणों के अनुरूप या केवल भिन्नय की पहचान के लिये मनुष्य मदा से शब्द का उमने साथ सम्बन्ध जोड़ना आया है और उन्हीं शब्द संकेतों द्वारा वस्तु का प्रथक् पृथक् ज्ञान करता आया है। यदि शब्द न होता मनुष्य न तो स्वयं वस्तु—विषयक निशिष्ट ज्ञान कर सकता है और न किसी दूसरे को वस्तु के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दे सकता है। यही कारण है कि किसी वस्तु के गुण-दोष से भी पहले हम उसका नाम पृच्छते हैं। यदि कोई नाम न मिले तो हम अपनी आर से उसकी पहचान के लिये कुछ न कुछ नाम—दही देते हैं। तेरापथ के विषय में एमी ही बात हुई।

रामजी ने जब आत्म-वक्त्याण की भावना से प्रेरित होकर शिथिलता का बहिष्कार किया था तब उनके सामने नया सध स्थापित करने का नहीं, किन्तु सत्य को स्थापित करने का ही एतमात्र ध्येय था। अपने ध्येय के लिये महत्सा कष्टों का सामना करते हुए भी वे प्राणपण से जुट गये थे। सत्ता के नामकरण के विषय में उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, उमका कारण सम्भवतः यही था, किन्तु फिर भी सत्ता का नाम 'तेरापथ' स्थापित हो गया इसका कारण निम्नोक्त घटना थी —

एक बार लावपुर के राजाराम कुट्ट श्रावक दुगान में सामायक कर रहे थे। उधर से दीवान फतहसिंह जी सिंधी बाजार में से गुजरे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्रावक गण स्थान में सामायक न करके वहाँ कर रहे हैं। आपस में अपने आश्चर्य को न राज सकने के कारण वे दूकान पर जाये और इसका कारण पत्रा। शाका में से किसी एक ने स्वामी जी की क्रांति के विषय में मारी बात बताते हुए कहा—“स्वामीजी कहते हैं कि साधुओं के कोठ स्थान नहीं होना चाहिये। मठाधीश और परिग्रहीता साधुता से क्या सम्बन्ध हो सकता है? स्वामी यदि अपना एक घर छोड़कर गाँव गाँव में घर बनाने लगेगा तो गृहस्थ से यह क्या कम होगा?” हम भी स्वामीजी की इस विचारधारा में पूर्ण सहमत हैं और यही कारण है कि हमने सामायक यद्वा की है।’ इसी प्रकार और भी श्रद्धा आचार सम्बन्धी अनेक बात श्रावक न शीशान जी को बतलाई। सारी बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने पृथ्वा—“इस समय कितने साधु इस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं?”

श्रावकों ने कहा—‘तेरह’।

दीशानजी के साथ सेना जाति का एक कवि भी था जो उपर्युक्त मारी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा था। सयोगशतात् उस समय वहाँ सामायक करने वाले श्रावक भी तेरह ही थे। साधुओं और श्रावकों की सत्ता का यह आकस्मिक सम्मान योग उस कवि हृदय व्यक्ति को प्रेरणादायक बना और उसने उसी समय एक कविता पढ़ी जिसमें इसी “तेरह” की सत्ता के आधार पर राजस्थानी भाषा के अनुसार उस सच के अनुयायियों को “तेरापन्थी” कहा गया था।

स्वामीजी उस समय मारवाड़ के अन्य क्षेत्रों में विहार कर रहे थे। जब उन्हें इस नामकरण की घटना का पता लगा तो उनकी मूल प्राणिनी प्रतिभा ने तत्काल उस शब्द को ग्रहण कर लिया। उन्होंने सिंहासन से नीचे उतर कर पूर्व दिशा की ओर मुह करके भगवान् को नमस्कार किया और

नामकरण

अपनी प्रत्युपन्न बुद्धि से उसका अर्थ करते हुए कहा—“हे प्रभो यह तेरा पथ है। हमने तेरा (तुम्हारा) पथ स्वीकार किया है अतः तेरापथी हैं।”

कवि की मूल प्रेरणा के चन्द्रावन सत्यानाची अर्थ को भी उन्होंने महत्व दिया और कहा कि जो पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति इन तेरे नियमों को अग्रण्टरूपेण पालता है वही तेरापथी साधु है।

इस प्रकार तेरापथ का नामकरण एक कवि हृदय व्यक्ति के उत्थार के आधार पर हुआ। स्वामीजी द्वारा स्थापित अर्थ की शक्ति से पाकर आज यह आचार कुशाठ व्यक्तियों को मुक्तावस्था की ओर अपसर होने में सचमुच ही रातपथ का कार्य सम्पन्न कर रहा है।

३ आचार और विचार

आचार्य भिखगणी ने जो क्रान्ति की थी, उसका उद्देश्य सच में धुमी हुई घुराइयों को दूर हटाकर उसे स्वस्थ बना देना था। सुधार की इस त्रिगुह्य भावना का आदर नहीं किया गया, अतः स्वामीजी को नया सच स्थापित करने को आवश्यकता हुई। कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ पूर्ण आप्रह पर सत्य का बलिदान कर देना घोर आत्म वचना के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? स्वामीजी एसी आत्म वचना करना कभी नहीं चाहते थे, अतः सत्य के मातृ पर अपना सच कुछ न्योछावर कर देने में उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं था। सत्य के प्रशमन प्रायः सभी हो सकते हैं पर सत्य के लिये पद, प्रतिष्ठा, सुख और चिरपालित परम्पराओं को ठोकर मारकर शत शत आपदाओं को अपने सिर पर लेनेवाले त्रिलो ही होते हैं। उन्हीं त्रिलो मनुष्यों में से स्वामीजी एक थे।

उन्होंने सत्य को खोना और निर्भाक्तापूर्ण सचके सामने रखा। उनके कठोर प्रहारों से असत्य की दीवारें हरहराकर ढह पड़ीं। जैन समाज में आचार विचार सम्बन्धी जिन कमजोरियों ने घर कर लिया था, स्वामीजी ने उन सच में बड़ी कुशलतापूर्ण खण्डन किया और अपने नव-निर्मित सच को इन सच दोषों से रहित सत्य दृष्टि दी।

आचार और विचार

आचार

स्वामीजी द्वारा मिद्धान्तानुसार पुनः शाधित और निर्णीत माधु-
आचार पर तेरापथी माधुओं का आचार संक्षेप में इस प्रकार बतलाया जा
सकता है —

१—तेरापथी साधु अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमिद इन
पाँच महाग्रन्थों को यथावस्थित रूप से पालते हैं ।

२—ईया, भाषा, ण्यणा, आदान निक्षेप और परिष्ठापन—ये पाँच
समितियाँ तथा मनागुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति—ये तीन गुप्तियाँ
(सम्मिलित रूप से इन आठों को जैन मिद्धान्त में “प्रवचना माता” कहा
जाता है) महाग्रन्थ पालने में सहायक होती हैं अतः वे इनका अनिवार्यतया
पालन करते हैं ।

३—जैन दर्शनानुसार मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और धनस्पति भी मचित्त
अथान् सन्निव हैं अतः वे इनकी हिंसा न करते हैं, न चरवाते हैं, और न
जमी हिंसा की अनुमोदना ही करते हैं ।

४—वे अपनी रथा आदि के लिये अपवात् रूप में भी अमत्य का
प्रयोग नहीं करते ।

५—वे एमा मत्य भी नहीं धोल्ते जा हिंसाननर हा ।

६—वे न्यायालय आदि में किसी के पक्ष या विपक्ष में साक्षी
नहीं देते ।

७—उनकी सारी वस्तुएँ याचित हाती हैं । अयाचित वृण मात्र को भी
व चोरी मानते हैं ।

८—ब्रह्मचर्य माधना के लिये वे स्त्री मात्र का स्पर्श नहीं करते और न
अकेली स्त्री से भिभा लेते हैं तथा न रात करते हैं । (साध्वी जन के लिये
इसी प्रकार अकेले पुरुष का ससर्ग वर्य्य है) ।

९—वे मोना, चांदी या रुपया, पैसा और नोट आदि किसी भी मुद्रा
का उपयोग नहीं करते ।

१८—य मठ, मंदिर, उपाश्रय या स्थानक आदि कोई भी अपना स्थान नहीं रखते।

१९—वे अपने पहनने, आटने और ठिछाने आदि के लिये ३० गज से अधिक कपड़ा एक माय नहीं रख सकते। रुई के गद्दे, रजाई आदि का प्रयोग भी उनके लिये सर्वथा वर्ज्य है।

२०—वे पयस—चारपाइ आदि पर शयन नहीं करते।

२१—वे अपने भोजन, पानी आदि के लिये प्रति व्यक्ति काष्ठ या मिट्टी आदि के तीन पात्र से अधिक नहीं रखते।

२२—चाहे कौसी भी निषम परिस्थिति क्या न हो, फिर भी वे रात में न भोजन करते हैं, न पानी पीते हैं और न औषध आदि ही लेते हैं।

२३—वे दूसरे तिन के लिये आहार पानी का संप्रद नहीं करते।

२४—वे रोग होने पर भी उनके निमित्त बनाये गये या खरीदे गये आहार पानी या औषध आदि का ग्रहण नहीं करते।

२५—वे उनके निमित्त खरीदे गये या बनाये गये चरम, पात्र, पुस्तक या मन्त्रां का भी उपयोग नहीं करते।

२६—वेतन कर या दिलवाकर किसी अध्यापक आदि के पास नहीं पढ़ते।

२७—वे रोगावस्था में भी अस्पताल (Hospital) आदि में नहीं होते और न डाक्टर आदि से आपरेशन (Operation) करवाते हैं। आवश्यकता होने पर मायु स्वयं ही एक दूसरे का आपरेशन कर लेते हैं।

२८—य शौच आदि के लिये बाहर जंगल में या खुले स्थानों में जाते हैं।

२९—वे अनावश्यक कागज आदि वस्तु को गलियों में न डालकर जंगल में ही निर्मित करते हैं।

३०—य राग आदि अपनाद के त्रिना दिन में कभी नहीं साते।

३१—वे गृहस्थ से अपनी कोई परिचर्या नहीं करवाते।

३२—वे डाक व गृहस्थ के द्वारा पत्र व्यवहार आदि नहीं करते।

आचार और विचार

२१—वे रेल, मोटर आदि किसी मयारी पर नहीं बैठते। केवल पद-यात्रा द्वारा ही प्रतिवर्ष सैकड़ों हजारों मील का विहार करते हैं।

२२—वे पैरों में जूता, पादुका आदि कुछ नहीं पहनते।

२३—वे अपने वस्त्र, पात्र और धर्मग्रन्थ आदि का बोझ अपने कंधों पर रखकर विहार करते हैं।

२४—वे अपनी वस्तुओं को कहीं आलमारी आदि में या किसी गृहस्थ के पास रखकर नहीं जाते।

२५—वे स्तरे आदि से हजामत नहीं बनाते, हाथों से केश लुचन करते हैं।

विचार श्रद्धा

स्वामीजी ने साधुओं की आचार शिथिलता के साथ साथ विचार शिथिलता को भी दूर हटाया। तत्कालीन तथा पूर्वकालीन कुछ व्यक्तियों की लौकिक दृष्टियाँ के आग्रह ने जैन श्रमणा को इस प्रकार प्रभावित किया कि वे उसी बहाव में बहकर अपने निवृत्ति प्रधान धर्म की सबाङ्गीण दृष्टि का मुला बँठ। वे अध्यात्म और लोक व्यवहार की सीमा—रेखा की विस्मृति से उसे मुग्न हुए कि दोनों का कहाँ पार्थक्य है, यह सोच निभालना उनसे लिये दुष्कर हो गया, किन्तु सूक्ष्मदर्शी स्वामीजी ने इस प्रवाह से दूर रहकर मूल सिद्धान्तों के आधार पर पुनः सोच निभाला कि लोक धर्म या लोक-व्यवहार आवश्यक या अनिवार्य होने पर भी आत्म धर्म के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। दोनों की अपनी-अपनी सीमा है, उसके बाहर दोनों का स्वरूप बिघटित हो जाता है। उन दोनों को मिला कर कोई अपनी समन्वयकारी दृष्टि का परिचय देना चाहे तो यह उचित नहीं कहा जा सकता। स्याद्वादी का काय वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा जानने या स्थापित करने का है न कि असद्भूत धर्म को जानने या स्थापित करने का।

जिस प्रकार दर्शन क्षेत्र में जैन दर्शनिका ने लोक दृष्टि का समन्वय करते हुए अवग्रह आदि को यद्यपि “सांयावहारिक प्रत्यक्ष” कहा है किन्तु उसे परमार्थतः प्रत्यक्ष नहीं माना है उसी प्रकार धार्मिक विवेचन के क्षेत्र में

लौकिक कार्यों को व्यवहार धर्म या लोभ धर्म कहा जा सकता है किन्तु उसे परमार्थ धर्म या आत्म धर्म का रूप नहीं दिया जा सकता ।

तेरापन्थ के विचारों से ऐसा करना वैसा ही गलत है, जैसा कि घी और तम्बाकू को इकट्ठा कर देना । घी और तम्बाकू दोनों ही अपने अपने स्थान पर अपनी महत्ता रखते हैं । जानों का ही अपने अपने प्रकार का उपयोग है, किन्तु एकत्रित कर देन पर दोनों ही अपना स्वतन्त्र ग्यो बैठते हैं । ठीक इसी प्रकार से लोकधर्म और परमार्थ का भी समझना चाहिये । एक समानित प्राणी के लिये जीवन में जानों का ही महत्त्व है और दोनों ही यथास्थान उपयोगी हैं किन्तु मोना को तुल्यरूपता देकर एक कर देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है ।

स्वामीजी ने विचार क्षेत्र में इस भूले हुए मूल्य को फिर से स्थापित किया और इस बात पर जोर दिया कि आत्मा का अपनी शक्ति की सीमा तक प्रसरण कर नीचे मत गिराओ, उसे अपने ही स्थान पर रहने देकर तुम उस तक पहुँचने की चेष्टा करो । यदि तुम उस तक नहीं पहुँच सकते तो निःसंकोच अपनी असमर्थता स्वीकार कर अपनी मूल्य दृष्टि का परिचय दो ।

स्वामीजी के विचार-तथ्यों का परिचय संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है —

१—“सच्चे पाणा मर मत्ता न हवन्ता” आदि सिद्धान्त के पाठ यह बतलाते हैं कि पंचेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के किसी भी प्राणी का मत मागे, मत सताओ । प्रत्येक प्राणी अपने बराबर चलने तक जीवित रहने की कामना रखता है, मरने की नहीं, अतः तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म है कि उनके इस जीवित रहने के अधिकार में किसी भी प्रकार से बाधक न बनो ।

२—जिस प्रकार तुम्हारा जीवन तुम्हें प्रिय है, उसी प्रकार वनस्पति आदि पंचेन्द्रिय जीवा का भी अपना जीवन प्रिय है । यदि तुम अपने जीवन की रक्षा के लिये दूसरे किसी भी प्राणी का वध करते हो तो वह धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे किसी भी प्राणी के जीवन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ।

आचार और विचार

३—यदि तुम अनन्यापाय होकर ही अधात् जीवित रहने के लिये दूसरा कोई उपाय न मिलने पर ही एसा (अन्य जीवों की हिंसा) करते हो तो भी तुम धर्मके भागी कदापि नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारी अपूर्णता या नियशता की सीमा ही अहिंसा की सीमा नहीं है। यह तो मसार के सभी जीव गरिया को अपने में व्याप्त करती है।

४—मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः उसकी रक्षा के लिये अन्य तुच्छ प्राणियों का सब सामान्य क्षेत्र में माय हाने पर भी धम क्षेत्र में मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म “मानववाद” को ही मानकर नहीं चलता।

५—यदि तुम आवश्यक हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते तो निःसंकोच उसे हिंसा मानो। हिंसा को अहिंसा मानकर करना दो गलतियाँ करना है जहाँ अनिवार्य हाने पर हिंसा की हिंसा समझना एक गलतीसे बचना है।

६—“मिति मे सन्न भूणसु” अर्थात् सन्न प्राणी मेरे मित्र हैं यह सिद्धान्त धीतराग का है, अतः सब प्राणियों की समता का प्रतीक है, जहाँ अपने या अपने समान किसी इतर मनुष्य के लिये की गई आवश्यक हिंसा विषमता की प्रतीक है। आवश्यकता मनुष्य की दश कालानुसार स्वर्य बनाई हुई होती है, अतः उसकी काई एक निवारित सीमा हो नहीं सकती और तब सारी की सारी हिंसा आवश्यकता के क्षेत्र में प्रविष्ट की जाकर “धर्म” बतलाई जा सकती है, किन्तु ऐसा करना आत्म-वचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, हिंसा मदैव पाप है, चाहे फिर वह कितनी भी आवश्यक क्या न हो ?

७—जिमी एक को मुग्न पहुँचाने के लिये यदि तुम किसी दूसरे को कष्ट पहुँचाते हो तो तुम्हारी अन्तरतम भावना में एक के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष छिपा हुआ है। राग और द्वेष से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं, यह तो इन दोनों से दूर माध्यस्थ भाव से ही सम्बन्ध रखता है।

८—यदि तुम किसी दो व्यक्तियों का पारस्परिक कलह उनके हान्य-परिवर्तन द्वारा दूर कर सकते हो तो करो और बेचैन न रहो, क्योंकि द्वेष आदि को मिटाना धर्म है। किन्तु यदि तुम इनमें से किसी एक के पक्ष

मे हाजर त्मरे को चाहे कमनोर को भी बिनयी बनाते हो तो तुम स्वयं उमी बलह के, निमे मिटान के लिए तुम उममे सम्मिलित हुए थे, स्वयं भी भागी बनते हो।

८—पाप को जरूरतसे से मिटाने की कागिश करना पाप है अब किसी प्राणी का बचाना चाहते हो तो उमके विचार बल्लो, पाप स्वयं मिट जायेगा।

१०—“बचाओ” की अपेक्षा “मत मारो” का मिटान्त निशिष्ट है। “बचाओ” का कार्य रूप में परिणित करते समय आवेश तथा हिंसा को प्रश्रय देना भी आवश्यक हो सकता है किन्तु “मत मारो” में ये दोष कभी नहीं पनप सकते। उसमें तो अपनी इत्तिया पर और अधिक नियंत्रण करना होता है।

११—तुमने कसाइ को समझा कर हिंसा करने का त्याग करा दिया, फलस्वरूप पशु बच गये। पशुओं का बचना तभी सम्भव हुआ जब कि कसाइ को हिंसा में पाप का भान हुआ। तुम्हारी समझाने की क्रिया का सीधा सम्बन्ध कसाइ से हुआ फलतः कसाइ की आत्मा का उत्थान हुआ, यही धर्म है। पशुओं का बचना तो आपुणिक है। पशु दूसरे ही क्षण किसी त्मरे के द्वारा मारा जा सकता है किन्तु तुम्हारा धर्म नहीं मर सकता।

१२—यदि पशु को बचाना ही मूल लक्ष्य हो तो कसाइ को धोस बताकर या रुपये देकर भी ऐसा किया जा सकता है किन्तु धोस बताना और लालच देना दाना ही हिंसा मूलक क्रियाएँ हैं, धर्ममूलक नहीं। रुपये दाना तो कसाइ के व्यापार को और भी बढ़ावा देना है। यदि मूल लक्ष्य कसाइ को समझाने का हो तो हिंसामूलक वृत्तियों को उत्तेजना भी नहीं मिलती और कसाइ के समझने पर हजारों पशु स्वतः बच जाते हैं। सारांश यह है कि अहिंसा स्थापना का मूल क्षेत्र कसाइ हो सकता है पशु नहीं।

१३—घम बलात्कार में नहीं, उपद्रव में है अर्थात् हृदय परिवर्तन कर देना है।

आचार और विचार

१४—धर्म पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वह तो आत्मा की सत्यवृत्तियाँ में स्थित है।

१५—जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं हो सकता।

१६—धर्म त्याग में है, भोग में नहीं।

१७—सयमी पुरुष को दान ही आध्यात्मिक दान है क्योंकि वह सयम-वर्धक है। शेष दान सामाजिक कर्तव्य और अवर्ण्य में अन्तर्निहित है।

१८—राजनीति और समाज नीति का मूल लक्ष्य वैजल हौस्नि सद्व्यवस्था है जबकि धर्म का मूल लक्ष्य आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है अतः धर्म इनसे पृथक् है। फिर भी यह निश्चित है कि राजनीति और समाज नीति में धर्म बाधक न बनकर उनमें विशुद्धीकरण में सहायक हो सकता है।

१९—हर जाति और हर वर्ण का मनुष्य धर्म करने का पूरा अधिकारी है क्योंकि धर्म किसी की बपौती नहीं है। वह तो सब कल्याणकारक है।

२०—साधु और गृहस्थ का धर्म पृथक् पृथक् नहीं है, क्योंकि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दान, धर्म और अपरिमित की पूर्णता ही दोनों का आदर्श है। हाँ, इनको अपने जीवन में उतारने में तरतमता अलग हो सकती है। तरतमभाव एक ही वस्तु की “विकसित” और “अधिकाधिक विकसित” अवस्था विशेष से सम्बन्धित होता है। सर्वथा भिन्न वस्तुओं में तरतमता नहीं हो सकती।

२१—गुणयुक्त पुरुष ही यन्दनीय है, गुणशून्य पुरुष यदि मनुष्यासी का वेश (जाना) धारे हो तो भी वह उच्च नहीं है। महापुरुष की प्रतीक मूर्ति और उनके ज्ञान का प्रतीक शास्त्र दोनों ही वस्तुएँ उनमें विषय में विशेष जानकारी देने में सहायक हो सकती हैं लेकिन फिर भी स्वयं चैतन्य शून्य होनेसे कारण पूजनीय नहीं हैं।

२२—ससार अनादि अनन्त है, उमका कता इश्वर नहीं है।

२३—धर्म सारे ही कर्तव्य है पर सारा कर्तव्य धर्म नहीं है, क्योंकि एक सैनिक के लिये युद्ध करना कर्तव्य हो सकता है पर आध्यात्मिक धर्म नहीं।

४ : सगठन के सूत्र

सरापन्थ सघ में इस समय ६४४ साधु साध्विया हैं। इनके संचालन का भार भार एक आचार्य पर है। आचार्य ही इन सगक चातुर्मास तथा विहार करने के स्थानों का निर्धारण करते हैं। प्रायः साधु साध्वियाँ तीन-तीन और पाँच पाँच की संख्या में विभक्त रिये हुए होते हैं। प्रत्येक ग्रूप (Group) में आचार्य द्वारा निर्धारित एक अग्रणी होता है और ग्रेप उसने अनुगामी। प्रत्येक ग्रूप (Group) को "सिंघाड़ा" कहा जाता है।

ये सिंघाड़े पैदल यात्रा करते हुये भारत के राजस्थान, पंजाब, गुजरात, बम्बई, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा मध्यभारत और मद्रास आदि विभिन्न प्रान्तों में अहिंसा और सत्य का प्रचार करते रहते हैं।

एक आचार्य की आज्ञा में चलने वाले ये साधु साध्वी अपने आपसे सघ का एक अंग मानकर कार्य करते हैं। मनुका परस्पर भाई भाई का सा सम्बन्ध होता है। "एक के लिये सब और सबके लिये" मनुदाय में यद्यर्थ हृद् प्रतीत होती है। बाल, रोगी या वृद्ध, मरणा में ये सग किसी प्रकार की अवस्था परम शौभाग्य समझते हैं।

शिव के पतमान संचालक
आचार्यों द्वारा दणित विधान
है। सराग गेप आचर्ये

(समाप्त)

सगठन के सूत्र

सघ की व्यवस्था में आज तक किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं आने पाई है और न भविष्य में ही आ सकने की सम्भावना है। स्वामीजी के ये श्रद्धागार कि साधु जब तक श्रद्धा आचार में दृढ़ रहेंगे, घट्टादि की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे और स्थान नहीं उनायेंगे तब तक यह मार्ग निशुद्ध रूप से चलना रहेगा—उन्हें प्रतिपल जागरूक रहने और अपनी मर्यादा में दृढ़ रहने के लिये सदैव प्रेरित करते रहते हैं।

जैन शास्त्रों में श्रमण सघ के लिये जो मर्यादायें प्रतिपादित हैं वे तो सर्वमान्य हैं ही, उनके अतिरिक्त वर्तमान समय को ध्यान में रख सघ के सगठन को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये निम्न मर्यादाओं का निर्माण तेरापथ के आचार्यों ने किया है, वे वस्तुतः बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण हैं।

पाठकों की निव्वामा-पूर्ति के लिये उनमें से कतिपय मर्यादाओं का यहाँ उल्लेख किया जाता है, जैसे —

सब साधुओं को एक आचार्य की आज्ञा में चलना होगा, वर्तमान आचार्य भागी आचार्य का निराचन कर दे, कोई साधु अनुशासन भग्न न करे, अनुशासन भग्न करने पर तत्काल बहिष्कृत किया जा सकता है, कोई साधु अपना अलग शिष्य न बनाये, दीक्षा देने का अधिकार एक मात्र आचार्य को ही है। आचार्य जहाँ वहाँ मुनि निहार या चातुमास करे, अपनी इच्छानुसार न करे। आचार्य प्रति निष्ठा रखे आदि आदि। उपर्युक्त मर्यादायें एकमात्र आचार्य को ही अनेक अधिकार सौंपती हैं अतः एकतन्त्र प्रणाली की हैं किन्तु इनके साथ-साथ अन्य सब मर्यादायें समाजवादी प्रणाली के अनुसार हैं जिनका कुछ विवरण नीचे दिया जाता है —

सम्मुख्य^१ के सब कार्य यथाक्रम वारी से किये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति

१—जो कार्य सबके लिये आवश्यक या सबका हा होना है किन्तु उसे सम्पन्न करने लिये एक दो व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, ऐसे सामूहिक कार्य 'सम्मुख्यका कार्य' कहते हैं।

तेरापन्थ

अपनी बारी के निर काम करने के बाद जब तक एक चक्र समाप्त नहीं हो जाता तब तक उस कार्य से निश्चिन्त हो जाता है।

साम्ना के कार्य पाती से किये जाते हैं। कार्य को व्यक्ति मर्या के अनुसार बांट लिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने विभाग में आवश्यक कार्य करने का जिम्मेदार होता है।

धर्म ग्रन्थ आदि का भार व्यक्ति मर्या के अनुसार बांट लिया जाता है।

बैठने का स्थान 'साम्ना' के क्रम से तथा शयन का स्थान व्यक्तिगत से निर्धारित कर लिया जाता है।

गोचरी (भिन्नाद्यया) में गृहस्थ के घर से सामूहिक रूप से भोजन लिये आहार लाया जाता है। नितना आहार आता है उसे पूर्ण निर्धारित क्रम से सबसे अधिक कर दिया जाता है। दस साधु और गोचरी में पांच राटियाँ आय तो आधी आधी भोजन मिलेंगी। यह नहीं हो सकता कि पांच ग्राह्य और पांच भूय ही रहें।

हस्तलिखित ग्रन्थों पर व्यक्तिगत अधिकार न होकर सब का अधिकार होता है, उनका उपयोग आचार्य की आज्ञा से सभी कर सकते हैं। आवश्यक ग्रन्थों का नियमित रूप से लेखन भी एक व्यवस्था के आधार पर भोजन करना होता है और वे ग्रन्थ भी उन लेखकों के न होकर सब के ही होते हैं।

साधु उपासक आवश्यक उपकरणों का (रजोहरण, प्रसाजनी आदिका) निर्माण भी सामूहिक रूप से होता है और उस पर सब का अधिकार होता है। साधु सब की वार्षिक आवश्यकता की मात्रा को ध्यान में रख कर ही इनका निर्माण कराया जाता है।

१—आचार्य के समाप रङ्गनाले साधु साधिका का चित्त समाधि या आहार आदि की व्यवस्था के लिये पाँच पाँच या मान मान व्यक्तियों को बनाय गया ग्रुप को 'साम्ना' कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति पर उसका भार होता है। हम अपने ग्रुप के कार्य को 'साम्ना का कार्य' कहते हैं।

संगठन के सूत्र

प्रत्येक अग्रणी साधु से प्रति दिन २५ गाथा के हिसान से फर लिया जाता है और प्रत्येक अग्रणी साधु से प्रति २५ एक रजोहरण और एक प्रमाजनी के निमाण के रूप में फर लिया जाता है। जो अग्रणी यह कर नहीं दे सकता उससे बृद्ध तथा रोगी की सेवा चायरी के रूप में फर लिया जा सकता है। पश्चिम गाथा और एक दिन की सेवा बराबर गिनी जाती है।

सत्र की आवश्यकता पूर्ति के लिये लिखाये गये प्रत्येक श्लोक को तथा ३७ अक्षर प्रमाण गन्ध को एक "गाथा" कहा जाता है। "गाथा" साधु सत्र में श्रम तथा रस्तु के विनिमय का माध्यम भी होती है। जो व्यक्ति कितनी गाथाएँ लिखकर सत्र को समर्पित करता है वे सब उसके नाम जमा कर ली जाती हैं। आवश्यकता होने पर वह अपनी गाथाओं को खर्च कर सकता है।

जो ग्रन्थ लेखन नहीं कर सकता वह दूसरे का कार्य करके गाथा समझ कर सकता है। जिस किस कार्य के लिये कितनी कितनी गाथाय मिलती है इसका भी नियम है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनपर गाथाओं की लागत का नियंत्रण नहीं है। उनका गाथा मूल्य घटता बढ़ता रहता है। जमा की गई यह गाथाओं की पूर्ण मृत्यु के बाद समाप्त समझी जाती है। एक की गाथा सरथा पर दूसरे का कोई अधिकार नहीं होता।

इस प्रकार तेरापथ के विधान में एक तंत्र के साथ समाजवाद का एक नया सम्मिश्रण हुआ है जिसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना कठिन ही नहीं किन्तु बहुत ही असम्भव है। धार्मिक परम्परा में तो यह व्यवस्था अभूतपूर्व कही जाय तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। करीब दो सौ वर्ष पुराना यह समाजवाद तेरापथ के आचार्यों के उत्तर मस्तिष्क की आदर्श दृष्टि है।

जिस समय भारतवासियों ने सभ्यतया समाजवाद का नाम भी नहीं सुना था, उस समय में तेरापथ के धर्माचार्यों ने अपने सत्र में ऐसे नियम प्रचलित कर दिये थे जिन्हें उत्पान्न और श्रम पर व्यक्ति का अधिकार न होकर सत्र का अधिकार रहे। वर्तमान समाजवाद के मूल सिद्धान्तों को

तेरापन्थ

उन्होंने बहुत पहले से ही अपने अन्तर्ज्ञान से खोज लिया था और अपने धर्म सत्र पर हमारा सफल प्रयोग किया था। ये बातें किसी भी ऐतिहासिक के लिये बड़ा आश्चर्य का विषय होगी।

तेरापन्थ के वर्तमान अखंड संगठन की प्रायः सभी जगह प्रशंसा है इसका सम्पूर्ण श्रेय यदि किसी को दिया जाय तो वह इन मर्यादाओं के निगाता तेरापन्थ के भविष्यद्वक्ता आचार्या को ही एक मात्र दिया जा सकता है। यदि इस संगठन का कोई अनन्य कारण बतलाया जाये तो एक मात्र हमारे समाजवादी विधान की ही बतलाया जा सकता है। इस विधान का ही यह फल है कि इतना बड़ा साधु समाज एक गति विधि से मानव कल्याण के पुनीत मार्ग पर अग्रसर हो रहा है।

५. तीन महोत्सव

“सदा दिवाली सत के आठो प्रहर आनन्द” यह एक अति प्रचलित पुरानी कहावत है, जिसका भावार्थ है—साधु जन के तो मदैय पर्व और आनन्द होता है, वे इन राह्य पर्वों या आनन्दों का क्या मनाय ? परन्तु यह कहावत—गृहस्थों द्वारा मनाये जानेवाले पर्वों से साधु को अलग रहना चाहिये, क्योंकि वे भौतिक सुख मामूली और शारीरिक आनन्दोच्छास के ही प्राय द्योतक होते हैं—इस भावना का प्रगट करने के लिये है। आध्यात्मिक पर्व तो लक्ष्य को और भी नजदीक लाने में सहायक होते हैं—गति को बल देना अध्यात्म में भी आवश्यक होता है और वह धर्म पर्व देते हैं इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

पर्यूपण, सम्प्रदमरी आदि जैनो के ऐसे ही पर्व हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रख कर क्षमाशील और अद्वेषी बनने की प्रेरणा देते हैं। अध्यात्म-पर्व आत्म जागरण, स्तवन, ध्यान, चिन्तन तथा तपश्चर्या आदि के द्वारा ही मनाये जाते हैं।

तेरापथ में उपर्युक्त पर्यूपण आदि पथ तो मनाय ही जाते हैं पर इनके सिवाय और भी तीन पर्व मनाये जाते हैं—जिन्हें महोत्सव कहते हैं। ये तीनों महात्मन अपना अलग अलग महत्त्व रखते हैं। तेरापथ की प्रगति और सगठन में इन महात्मन का भी बहुत बड़ा सम्माननीय स्थान रहा है। इन तीनों का क्रमशः पाट महोत्सव, चरम महोत्सव और मर्यादा महोत्सव कहा

जाना है। तेरापन्थ के चतुर्थ आचार्य श्री जयाचार्य ने शासन हित की दृष्टि से इनका सूत्रपान किया था। पाट महोत्सव का प्रारम्भ सन् १६८१ में, चरम महा मन्त्र सन् १६८४ में और मयादा-महोत्सव का सन् १६९१ में हुआ था। तब से आज तक उत्तरोत्तर बढ़ते हुए हफ्ते के साथ प्रतिवर्ष ये महोत्सव मनाये जाते रहे हैं।

(१) पाट-महोत्सव

यह महोत्सव वर्तमान आचार्य के पट्टारोहण दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है। अन्य महोत्सवों के समान इसकी तिथि नियत नहीं होती। प्रथम आचार्य की विधिमत शासन सूत्र सभालने की तिथि ही इसकी तिथि होती है। तेरापन्थ के वर्तमान नवम् आचार्य श्री तुल्सीगणी भाद्र शुक्ल नवमी के दिन सिद्धामनासीन हुए अतः इस महोत्सव का वर्तमान तिथि यही है। इस दिन आचार्य अपने विगत वर्षका मिहावलोकन करते हैं और अपने भागी कार्यक्रम की दिगसूचा देते हैं। तत्रस्थ साधु-समाज आचार्य की स्तवना करते हैं और निष्ठा पूर्वक आचार्यदेव के मान्निध्य में शासन सेवा के लिये अपने जीवनोत्सर्ग की कामना करते हैं।

(२) चरम महोत्सव

यह महोत्सव तेरापन्थ के आदि सम्थापन प्रातः स्मरणीय प्रथमाचार्य श्री भिक्षुगणी की शुभ स्मृति के उपलक्ष्य मनाया जाता है। सन् १८६० भाद्र शुक्ल प्रयोदशी के दिन स्वामीजी निवगत हुए थे, उनके क्रान्तिमय जीवन का यह चरम दिन (अन्तिम दिन) था। महापुरुषों का जीवन नितना मृत्यवार्हता है मरण उससे भी कहीं गहिरा होता है। जीवन शाधश्रेष्ठ है तो मरण शाध भी पूणता। सारे जीवनका सचित अनुभव—अमृत मरण के रूप में अमर बन कर जगत् को अमरता का संदेश देता है। यही कारण है कि महापुरुष मरण के उपरान्त भी जीवित रहते हैं। जीवित ही नहीं किन्तु जीवितकाल से भी अधिक निरंतर अनेक मुमुक्षुओं का जीवन सयत् प्रदान करते हैं।

तीन महोत्सव

स्वामीजी ने अपने जीवन सप्राम के विनयानुभवों का रम अपने अन्तिम उपदेशों में निचोड़ कर रख दिया था। उनकी चरम तिथि जगत् के एक परम उपदेष्टा के प्रति हार्दिक वृत्तता प्रकाशन की तिथि है, यही चरम मनोत्सव है इस दिन स्वयं वर्तमान आचार्य द्वारा स्वामीजी के जीवन पर नाना दृष्टियों से प्रकाश डाला जाता है और स्वामीजी की जलाइ हुई सच्चरित्रता की छौं को मन्त्र प्रज्ज्वलित रहने का मन्त्र किया जाता है।

साधुगण भी कविता, गीतिरा और भाषण आदि से स्वामीजी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रदर्शित करते हैं और इनके द्वारा निर्दिष्ट माग पर अविचल भाव से चलते रहने का संकल्प करते हैं।

(३) मयादा महोत्सव

यह महोत्सव माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मनाया जाता है। इसे माघ महोत्सव भी कहते हैं। यह दिन तेरापथ के विधान की पूर्णता का दिन है। इस अवसर पर तेरापथ का प्रायः समूचा साधु सन आचार्य श्री द्वारा पूर्ण निर्दिष्ट किसी एक क्षेत्र में एकत्रित होता है। विगत वर्ष में किया गया काय आचार्य देव से निवेन्ति किया जाता है और आगामी वर्ष के लिये एक कार्यक्रम नियोजित किया जाता है। साधु भाषिया के विहार तथा चातुर्मास के क्षेत्र भी आचार्य देव द्वारा प्रायः सभी समय निर्णीत किये जाते हैं। साधुओं में परस्पर विचार गोष्ठियाँ होती रहती हैं, निनमें सब की आन्तरिक व बाह्य स्थितियोंपर तथा सैद्धान्तिक, नार्शनल या साहित्यिक विषया पर विचार विनिमय किया जाता है, सभी सभी कविता, लेख, भाषण आदि की प्रतियोगिता भी होती रहती है। मारांश यह है कि माघ महोत्सव तेरापथ की प्रवृत्ति का केन्द्र बना हुआ है।

चातुर्मास समाप्ति से लेकर माघ शुक्ल ७ तक के दिन तेरापथ श्रमण-सत्र के लिये बहुत ही उपयोग के हो जाते हैं। आचार्यजी की शिक्षार्था, विचार गोष्ठिया तथा प्रतियोगिताओं आदि द्वारा वे दिन इतने व्यस्त कार्यक्रम के होते हैं कि समय की कमी अद्वारे बिना नहीं रहती।

सप्तमी के दिन आचार्यश्री द्वारा मर्यादाओं का वाचन होता है। और

सारे श्रमण सा को उन मयादाआ मे अडिग रूप से चलने की प्रेरणा दी जाती है। स्वयं स्वामीजी के हाथ से लिखा हुआ वह जीण सा मार्यान्गपत्र, जिसने आधार पर यह महोत्सव मनाया जाता है सबको दिखलाया जाता है। इस अवसर पर साधु साध्वियों के भाषण, कविताएँ आदि भी होती हैं।

तेरापन्थ सब अपने शास्त्रों के विधानों को बहुत ही पवित्र दृष्टि से देखता है। क्योंकि वह जानता है कि एक आचार, एक विचार और एक आचार्य की लाभदायक पद्धति को स्थिर बनाये रखने के लिए विधान के प्रति श्रद्धालु होना अत्यन्त आवश्यक है। विधान की वफादारी ही सब ऐक्य की प्रथम शर्त हुआ करती है। अब प्रत्येक साधु साध्वी को विधान में लिखित मयादाआ का प्रतिज्ञापत्र होकर पालन करना होता है। कोई भी व्यक्ति इसमें अपने लिए अपवाद प्राप्त नहीं कर सकता। महोत्सव के दिनों में नई मयादाआ के निर्माण तथा पूरे मयादाओं में परिवर्तन सम्बन्धी समयानुवृत्त अनन्य मुद्दा भी आचार्य श्री के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं। उनमें से उपयोगी मुद्दों पर आवश्यकतानुसार विचार विमर्श के बाद आचार्य श्री स्वीकृति प्रदान करते हैं और ममस्त साधु साध्वी सब में तद्विषयक लिखित पापना करते हैं। तब वह मयादा के रूप में विधान का एक अपरिहार्य अंग बन जाती है। कुछ प्राचीन परम्पराय अलिखित होते हुए भी मयादा के समान मानी जाती हैं और इनका पालन भी विधान के समान ही अपरिहार्य होता है।

माघ गुक्ला सप्तमी के आसपास के दिनों में ही प्रायः एक “हाजरी” का आयोजन भी होता है। जिसमें साधु और साध्विया पयायक्रम से सब हाजर “रेस पत्र” में लिखित मयादाओं की राख लेते हैं।

महोत्सव सम्पन्न होने के बाद शीघ्र ही साधु साध्विया के विहार प्रारम्भ हो जाते हैं और वे प्रायः अपने अपने गन्तव्य स्थानों की ओर आगामी महोत्सव में सम्मिलित होने की गाँठ बाँधकर चल पड़ते हैं।

६ दीक्षा पद्धति

तेरापथ में दीक्षा के विषय में यह नियम है कि कोई भी साधु-साध्वी अपना अलग शिष्य नहीं बना सकता। केवल एक यतमान आचार्य ने ही मन शिष्य होते हैं। भिक्षु स्वामी की दूरदर्शिता के कारण ही यह सघ पृथक् पृथक् शिष्य बनाने की परम्परा के दूषित परिणामों से बचा हुआ है, नहीं तो अन्य सम्प्रदायों की तरह यह भी अलग अलग टुकड़ों में बंट गया होता। पाठकों की जानकारी के लिए तेरापथ की दीक्षा-पद्धति विषय में कुछ विवरण यहाँ दिया जाता है —

दीक्षार्थी जब अपनी दीक्षा की भावना आचार्य श्री के पास निवेदन करता है तब वे उससे आचरण, ज्ञान, वैराग्य और प्रकृति आदि के सम्बन्ध में कठोर परीक्षण करते हैं। कई बार उस परीक्षण में पाँच-पाँच, छह-छह वर्ष तक गुजर जाते हैं। जो दीक्षार्थी इस परीक्षण में ठीक रहता है उसका सम्भावित दीक्षा तिथि घोषित कर दी जाती है और शेष शिष्टाचार देने से इन्कार कर दिया जाता है।

परीक्षा में उत्तीर्ण दीक्षार्थी को भी दीक्षा तर्क में उत्तीर्ण होकर ही दीक्षा के लिये पूर्व निर्धारित सार्वजनिक स्थान में शिष्टाचार देकर भेजा हुआ आम जनता के समक्ष उसके अभिभावक महाराज के सम्मुख तथा लिखित स्वीकृति-पत्र भी आचार्य देव का सम्मुख

७ तपश्चर्या

साधु ज्ञान स्वयं ही तपोमय है, फिर भी उस जीवन में रहने वाले व्यक्तियों को निशिष्ट आत्म शुद्धि के लिए निशिष्ट तपश्चर्या की आवश्यकता है। या तो साधु अपने लिए भोजन न तो बनाता है, और न अपने लिए बनाये भोजन का उपयोग ही करता है, गृहस्थ स्वयं अपने खाने के लिए जो भोजन बनाता है उसीमें से यदि वह कुछ हिस्सा दाना चाहे तो साधु उसे मममात्रर कि तुम इस दिये जानेवाले हिस्से की पूर्ति के लिए दूसरा भोजन नहीं बना सकोगे और तुम्हें अनिशिष्ट मात्रा से ही संतोष करना होगा— वह भोजन ले सकता है। केवल भोजन ही नहीं, वस्त्र आदि भी इसी प्रकार से लेने होते हैं। इस प्रकार की मिथ्याचर्या को भा सिद्धान्त में तपश्चर्या का ही एक भेद बतलाया गया है किन्तु यहाँ हम जिन तपश्चर्या के विषय में कह रहे हैं उसका सम्बन्ध उपवास या निराहार रहने से है।

प्राचीनकाल में ऋषियों की तपश्चर्या का जो वर्णन सुनने में आता है, वह हम सब में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। बहुत से साधु आचार्यन के लिये एकांतर तप (एक दिन के अन्नर से आहार) करते हैं। पाँच, सात, आठ दिन की तपस्या तो साधारणतया हाँती ही रहती है। बहुत से साधु उसे भी हैं जो पन्द्रह पन्द्रह, बीस बीस तथा बीस-तीस दिन की तपस्या अनेक बार कर चुके हैं। चालीस चालीस और पचास पचास दिनों की तपस्या करने वाले

भी इस सघन मौजूद है। सर्वाधिक १०८ दिना की तपस्या इस सघन में हो चुकी है। स्मरण रहे यहाँ उन्हीं तपस्याओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें पानी के भिगाव और कुछ नहीं लिया जाता। उमली हुई छाछ (तन) का नितरा हुआ पानी पीकर तो दो, चार, छ और आठ आठ महीने तन की तपस्या हो चुकी है।

पाठसा की जिज्ञासा पूर्ति के लिए यहाँ एक तपस्वी साधु के तप का विवरण दिया जाता है। तपस्वी श्री शिवजी स्वामी ने अपने २५ वर्ष के साधु जीवन में इस प्रकार तपस्या की —

एक दिन की ४००, दो दिन की २० तीन दिन की ३०, चार दिन की ८, पाच दिन की ११, छ दिन की ७, सात दिन की ३, आठ दिन की ६, नौ दिन की ३, दस दिन की ३, ग्यारह दिन की ३, बारह दिन की ३, तेरह दिन की २, चौदह दिन की ३, पन्द्रह दिन की ३, सोलह दिन की २, तीस दिन की १०, पत्तीस दिन की १, छत्तीस दिन की २, चालिस दिन की १, पतालिस दिन की ६, पचास दिन की २, पचपन दिन की १, साठ दिन की ५, अठ-हत्तर दिन की १, नवे दिन की १, एक सौ छयासी दिन की १।

उपर्युक्त विवरण के ८० दिन तन के पृथक् पृथक् तप जल के आधार पर और १८६ दिन का तप जल और छाछ (छाछ के नितरे जल) के आधार पर किया गया है।

यह एक साधु की तपस्या का विवरण है। ऐसे अनेक साधु तपस्वी हुए तथा वर्तमान में भी हैं। आज के भौतिक युग में इस प्रकार की तपस्या प्रस्तुत चमत्कार देनेवाली है।

८ शिक्षा और कला

शिक्षा के विषय में तेरापथ प्रमाण मरने काफ़ी प्रगति की है। यद्यपि वैज्ञानिक आशय के पास नहीं पतल गया स्कूल, कोलेज आदि में हिंदी प्रयुक्त करत फिर भी अपनी मानार्जन की क्रिया में साधारणतः वे हिंदी सज्जन रहत। सर की शिक्षा-व्यवस्था आचार्यजी स्वयं सम्पादित करत हैं।

सर मरम समय आध्यात्मिक-शिक्षा-क्रम नामक पाठ्य प्रणाली चालू है। इसके विधानानुसार मरम "साधना, आगम, माहिय, ज्ञान, कोष और इतिहास—य पांच विषय तो अनिवार्य हैं तथा कला, ज्योतिष और अन्य कोदक भाषा ये तीन विषय वैकल्पिक हैं। इनमें से यद्येक किसी एक विषय को कला भी अनिवार्य है।

प्रवर्तिका परीक्षा के एक वर्ष का सम्मिलित कर देने पर उमरा पठनमाला आठ वर्ष का है। यथा समय नियमानुसार परीक्षा भी ली जाती है और मरम "चरण हान पर आगाम। उप की पढ़ाई में सम्मिलित हुआ जा सकता है। इस पाठ्यक्रम का भाषा माध्यम संस्कृत और हिन्दी है। जो संस्कृत के माध्यम में ज्ञान आदि विषयों की पढ़ाई करने में समर्थ नहीं हैं, उनके लिये मरम दूसरी प्रणाली "सिद्धान्त शिक्षाक्रम" नाम से आयोजित की गई है। इसका पठनकांड ७ वर्ष का रखा गया है। इसमें जैन सिद्धान्तों की ज्ञान कारण के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

शिक्षा के साथ साथ सघ का कला पक्ष भी काफी उज्ज्वल रहा है। साधु चया के उपयोगी उपकरणों के निर्माण में चिस हस्तशैल से काम लिया जाता है वस्तुन वह बड़ा ही दर्शनीय होता है। रजोहरण, प्रमाजनी आदि उपकरण प्रयास साध्य होते हुए भी प्रायः बहुत ही कलापूर्ण ढंग से बनाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त साधु-जनाचित वस्त्रों की मिलाई तथा पात्रों के रंग आदि का कार्य भी बड़ी ही कलापूर्ण पद्धति से किया जाता है।

हस्तलिपि की कला में ता कई साधुओं ने गहन ही ढाढ़ दिया है। आज के यात्रि युग में जबकि हस्तलिपि इतिहास की एक कहानी मात्र रह गई है और घसीट में लिपिना ही विद्वता का एक चिह्न मात्र लिया गया है, साधुआ की हस्तलिपि अपनी सुन्दरता और सफाई में कोई सानी नहीं रखती। सूक्ष्म लिपि में तो उन्होंने एक आदर्श ही उपस्थित कर दिया है। कुछ लिपि बनाआ न तो उसे पत्र लिखे हैं जिनमें दो दो हजार और ढाढ़ ढाढ़ हजार श्लोक समा गये हैं। ये पत्र केवल नौ इंच लम्बे और चार इंच चौड़ दोना ओर लिखे हुए हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि इनके लगन में किसी प्रकार के चश्मे आदि का कोई प्रयोग नहीं किया गया। इतना माननीय आँगो के बल पर यह कार्य किया गया है। सन्त २००३ में लिखे गये एक पत्र की अक्षर सरया लगभग अस्सी हजार हैं।

मुद्द आध्यात्मिक तत्त्वों को समझाने के लिये साधु चित्र भी बनाते हैं। इन सब विषयों की विरूप जानकारी तो रिकट सम्पर्क में आने से ही प्राप्त की जा सकती है।

६ साहित्य-सर्जन

तेरापथ के आचार्यों तथा साधुओं ने साहित्य के गहन ज्ञान को भी अपना विशेष योग दिया है। स्वामीजी से लेकर आचार्य रामानुजम की परम्परा अबाध गति से चालू है, उसका पूरा प्रसारण अवश्य ही श्रम साध्य तथा समय साध्य काम है, किन्तु इसी श्रम के रूप में सशक्ति सा परिचय ही दिया जा रहा है।

तेरापथ की नींव रखने के साथ ही साथ तेरापथ के गहन ज्ञान का स्वामीजी ने ही रखा। मूल जैन सिद्धान्त और जैन दर्शन का फैलाने के उद्देश्य से ही स्वामीजी ने अपनी गहन ज्ञान को सामाजिक था कि वे जनता की भाषा को ही बोलेंगे। स्वामीजी अधिकांश में राजस्थान ही रहा अतः यहाँ का प्रसारण ही में ही स्वामीजी ने कृतियाँ कीं। उन रचनाओं में जीवन के लिये उपयोगी अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं, जैसे विस्मेषणात्मक, कुट्ट आचार निरोधक, कुट्ट निरोधक, नात्मक तथा कुट्ट स्वचन आदि प्रकीर्ण रूप में हैं। इनका काल में लगभग ३८००० हजार पृष्ठों का है। इनमें "मिश्र जग रमायन" आदि में मिश्र जग रमायन रागिनीपूज कविताओं के रूप में हैं।

कृतियों को “भिव-ग्रन्थ रत्नाकर” नाम से एक जगह संकलित कर लिया गया है। उसी रचनाओं में से कुछ मुख्य रचनाये ये हैं।

आचार की चौपाई, श्रद्धा की चौपाई, दारु प्रत की चौपाई, कालरात्री की चौपाई, चार निशेपा की चौपाई, अनुसम्पा की चौपाई, विनीत-अविनीत की चौपाई, शील की नववाड, नव सद्भाव पदार्थ निर्णय, भरत चरित्र, मुन्तान चरित्र इत्यादि।

तेरापथ के चतुर्षु आचार्य श्री जयाचार्य की साहित्य-साधना भी रामजी की तरह नाना प्रमाणा में बड़ी है। आगम साहित्य की पञ्चद्वी टीकायें, तन्त्र विश्लेषण, आर्यान्त, जीवन चरित्र, शिक्षा, मर्यादा, चचा इत्यादि विषयों पर आपकी लेखनी ने बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। आपने प्रथम भी राजस्थानी भाषा में है। आप तो जन्म जात कवि हैं। ६ वर्ष की अवस्था से ही आपने अपने कवि जीवन का प्रारम्भ कर दिया था। “सतगुरु माला” उन्नी छोटी अवस्था की प्रथम कृति है। आपने अपने जीवन काल में जो रचनायें की हैं उनमें से केवल एक “भगवती की जोड़” की एक सख्या ही लगभग ६० हजार है। आपकी रचनाओं में से कुछ का यहाँ नामोल्लेख किया जाता है —

भगवती की जोड़, उत्तराध्ययन की जोड़, पन्नवणा की जोड़, आगरांग की जोड़, निशीथ की जोड़, भ्रमविध्वंसन, कुमनि विह्वलन, सदेह विपौषधि प्रश्नोत्तर तत्र धोध, विनाशा मुक्त मदन, भिक्षु जरा रसायन, चय-जरा, दीप जरा इत्यादि।

वर्तमान आचार्य श्री तुलसी गणाने इस साहित्य साधना की धारा को अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य से और भी अधिक बल प्रदान किया है। आपकी रचनायें सस्मृत, हिन्दी, और राजस्थानी इन तीनों भाषाओं की कोष की श्री वृद्धि करती हैं। दर्शन, सिद्धान्त, आर्यान्त, जीवनी इत्यादि अनेक विषयों में आपने अपनी लेखनी का उपयोग किया है। आपकी भावी रचनाओं से अध्यात्म साहित्य को बहुत बड़ा सम्पन्न मिलेगा यह निर्विवाद कहा जा सकता है। आपकी प्रगट बुद्धि से उद्भूत कुछ ग्रन्थरत्न निम्नोक्त हैं —

संस्कृत जैन सिद्धान्त बीपिका, व्याकरणिका, शिक्षा घण्टिका, वर्तव्य पत्रिका। रावस्थानी—कालुषशाविलाम, उपदेश वनिका। हिन्दी—शैक्ष शिक्षा प्रकरण, इत्यादि।

तेरापथ के साधु भी साहित्य प्रणयन में अच्छा भाग लेते हैं। उनमें बहुत से कुशल वक्ता, आशु कवि तथा लेखक हैं। साधुओं की तरह साध्वियाँ भी संस्कृत तथा हिन्दी में काव्य, प्रवचन, तथा लेखन आदि में सिद्धहस्त हैं। मेधावी साधुओं द्वारा लिखित कुछ ग्रन्थ निम्नलिखित हैं —

भिक्षु शास्त्रानुशासन (संस्कृत महाव्याकरण) त्रिमरी वृत्ति १८००० हजार श्लोक प्रमाण है। भिक्षु शास्त्रानुशासन लघु वृत्ति, कालु कौमुदी (सं लघु प्रक्रिया) तुलसी प्रभा (सं हैम व्याकरण लघु प्रक्रिया) तुलसी मपरी (हैम प्राकृत व्याकरण प्रक्रिया) अर्जुन मालाकारीयम् (सं गद्य काव्य) प्रभव प्रबोध (सं गद्य काव्य) शान्त सुधारम टीका, युक्तिवाद, सुकलम्, स्मितम्, अहिंसा, दयादान, अहिंसा और उसके विचारक, अहिंसा की सही समझ, युग धर्म तेरापथ, आचार्य श्री तुलसी (जीवनी), अणुमत जीवन दर्शन अणुमत दर्शन, अणुमत इष्टि, आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी, विचार विन्दु आदि आदि।

इस समय भी नये साहित्यिक योजनाय चल रही हैं—एक तेरापथ के दो सौ वर्षों के इतिहास निमाण की ओर दूसरी आगमों के अनुवाद की। आगम योजना के अन्तर्गत जैनागमों का शब्द-चयन किया गया है, जिससे शब्दों के भाष्य टीका आदि में विभिन्न स्थानों पर किये गये विभिन्न अर्थों को सम्मेलन करते हुए उनका सामञ्जस्य ठीका जा सके और उनकी पृष्ठ-भूमि में रही हुई भिन्नार्थता का सही पता लगाया जा सके। सचित शब्दों का उपयोग शब्द कोष बनाने में किया जायेगा और साथ ही उनमें से विशिष्ट शब्दों को विभिन्न वर्गों में छांटकर वगानुमारी सफ़ह भी किया जायेगा ऐसा निश्चय हुआ है। इस सारे कार्य को जैनागमों के हिन्दी अनुवाद की पूर्व भूमिका के रूप में कहा जा सकता है। तेरापथ की प्रथम

तेरापन्थ

शताब्दी की पूर्णता के आसपास जैनागमों की राजस्थानी भाषा में पत्र बद्ध टीकाय लिखी गई थी तो दूसरी शताब्दी के अन्तिम वर्षों में हिन्दी अनुवाद की योजना चालू की जाए—यह वास्तव में तेरापन्थ की साहित्य परम्परा के अनुरूप ही है।

साहित्य के प्रिकाम तथा स्रजन शक्ति को बल देने के लिए “जय-ज्योति” नामक हस्त लिखित पत्रिका भी निकाली जाती है जिसमें साधु साध्वियाँ के समृद्ध तथा हिन्दी के लेख, कविताय, कथायें आदि प्रकाशित होती हैं। इसके कथा विशारद आदि कुछ विशेषार भी निकाले गये हैं जो काफी सुन्दर बन पड़ें हैं।

१० लोकहितकारी प्रवृत्तियाँ

आत्म हित की साधना के साथ साथ पर-हित की साधना भी साधु-जीवन का उद्देश्य होता है। तेरापथ के माधु अपने समय की अक्षुण्णता रखते हुए पर कल्याण में सदा तत्पर रहे हैं। भटकी हुई जनता को नैतिकता का द्वार दिखाना सदैव उन्होंने अपना कल्याण का मार्ग समझा है। वस्तुतः पर कल्याण भी ही कल्याण का ही एक आवश्यक अंग है। इसीलिये तो जब जन अनैतिकता का वातावरण छा जाता है तब तब कोई न कोई महर्षि उसके विनाश में अपना जीवन लगा देने तब को उद्यत हो जाते हैं।

तेरापथ के आचार्य समय समय पर जनता के तत्कालीन सुसस्कारों, दुर्गुणों और दुर्यसनों के विरुद्ध कार्य करते रहे हैं, वे अपने आदर्श जीवन और उपदेशों के द्वारा समाज को सुसस्कार और मद्गुणों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं जिनसे जनता की अनेक घुराइयों का विनाश तथा हास हुआ है। वर्तमान आचार्य श्री तुलसीगणी का हृदय भी वर्तमान की अनैतिक वृत्तियों के प्रति विद्रोह करता है, जनता का अधःपात आप के चित्त को ठेस पहुँचाता है, अतः समय समय पर आप उसके उत्थान का उपक्रम करते आये हैं। कुछ वर्ष पहले एक तरह सूत्री योजना के द्वारा आचार्यश्री ने जनता की अनैतिक प्रवृत्तियों और कुस्त्रियों की दूर हटान का प्रयास किया था, जो कि काफी सफल रहा। इनारा व्यक्तियाँ ने धूम्रपान,

परस्त्रीगमन, ग्राह्य पत्नीया में मिलावट, तौल-माप में कमी बेसी, वन्या विप्रय या घर विप्रय आदि दुर्गुणा को छोड़ कर अपने में छिपी हुई मानवता का व्यक्त परिचय दिया था। उस प्रचार से आचार्यश्री ने अनुभव किया कि मानव की मानवता मर नहीं गई है किन्तु मूर्च्छित है। यदि उसे जगा दिया जाय तो मनुष्य अपनी सम्पूर्ण मनुष्यता के साथ इस भूलोक को ही स्वर्ग बनाकर जी सकता है। फलस्वरूप मनुष्य की सद्बृत्तियों और मानवता को जगाने के लिये आचार्य दय ने पूर्वाक्त तेरह नियमों को अपने में गर्भित करनेवाले अणुत्रन नियमों की एक विशाल योजना तैयार की। हिंसक और दुर्गुणी बृत्तिवाले जन सगठित होकर काम करते हैं तो अहिंसक और सद्गुणी व्यक्तियों का तो और भी सरलता से सगठित किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रख कर सन् २००६ की फाल्गुन शुक्ला २ के दिन अणुत्रन-योजना को कायरूप में परिणत करते हुए आपने अणुत्रती सत्र की स्थापना की और तब से ही पत्रनिष्ठ होकर अणुत्रनों का प्रचार करने में लगे हुए हैं।

करीब पाँच छः वर्षों के अनुभवों और प्रयोगों के बाद “अणुत्रती सत्र” को “अणुत्रन आन्दोलन” का रूप दिया गया और नियमावली में भी यथा वश्यक परिवर्तन किये गये। ये परिवर्तन आन्दोलन के त्रैवार्षिक अधिवेशनों में आनेवाले मुद्दाओं और अणुत्रतियों के जीवन में प्रतिष्ठित होनेवाली घटनाओं के आधार पर किये गये। शीघ्रता से बदलती हुई परिस्थितियों में नियमों की भाषा को व्यापक और सग्राही रूप देने के लिये भी इन परिवर्तनों की आवश्यकता जान पड़ी। अणुत्रन नियमों की रचना मनुष्य की चिरकालिक बुराईयों के आधार पर की गई है और परिस्थितिजन्य सामयिक बुराईयों को उद्धारण के रूप में उनके अन्तर्गर्भित कर दिया गया है। पहले नियमों की संख्या ८४ थी अब ४८ है।

अणुत्रन आन्दोलन का लक्ष्य है—जाति, देश, वर्ग और धर्म का भेदभाव न रखते हुए मनुष्यमात्र को आत्म-सत्य की ओर प्रेरित करना तथा अहिंसा और विश्व शान्ति की भावना का प्रसार करना, अणुत्रन नियमों का ग्रहण अजीब,]

करनेवाले व्यक्ति अणुव्रती कहलाते हैं। उन्हें तीन श्रेणियाँ में विभक्त किया गया है—(१) मर व्रता को (४८ व्रता को) ग्रहण करनेवाले व्यक्ति 'अणुव्रती' हैं। इसमें माघ साव अन्त्य है विशिष्ट व्रता को ग्रहण करनेवाले 'विशिष्ट-अणुव्रती' और कम से कम ११ व्रता को जो कि ४८ नियमों में से ही चुन कर रख गये हैं ग्रहण करनेवाले "प्रवेशक अणुव्रती" कहलाते हैं।

अणुव्रत पांच हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमह। त्रिहरण और त्रियोग से जब ये पाचों व्रत अपनी सम्पूर्णता से जीवन में उतार जाते हैं तो उन्हें महाव्रत कहा जाता है, किन्तु गृही जीवन में इसकी पूर्णता में एक अशक्यानुष्ठान है, अतः कुछ छूट के साथ अर्थात् जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त जब एक सीमावद्ध होकर ये जीवन में उतर जाते हैं तब उन्हें अणुव्रत (छोटे नियम) कहा जाता है। "अणुव्रत" जैन आचार शास्त्र का शास्त्र है। भिन्न भिन्न प्रकार से जीवन-यापन करनेवाले व्यक्तियों के लिये जो ये भिन्न भिन्न ४८ नियम बतलाये हैं, वे सब इन्हीं मूल पांच व्रता की विशेष व्याख्या के रूप में हैं। नियमों के पूरे विवरण के लिये 'अणुव्रत आन्दोलन' की नियमावली देखनी चाहिये। यहाँ तो केवल सक्षिप्त सा परिचय दिया जा रहा है —

अहिंसा अणुव्रत के नियम

(१) चलने फिरनेवाले निरपराध प्राणी की सखलप पूर्वक घात नहीं करना (२) आत्म हत्या नहीं करना। (३) गध हत्या नहीं करना। (४) हत्या व ताड़ फोड़ या उद्देश्य रखनेवाले मूल या सत्त्वा का सदस्य नहीं बनना और न उनके किन्हीं कार्यों में भाग लेना। (५) किसी भी व्यक्ति को अपहृत्य नहीं मानना। (६) किसी के साथ क्रूर-व्यवहार नहीं करना। अर्थात्—(क) किसी कमचारी, नौकर या मजदूर से अति श्रम नहीं लेना। (ग) अपने जानित प्राणी के खान पान व आजीविका का बलुप भाग से विच्छेद नहीं करना। (ग) पशुओं पर अति भार नहीं लादना।

सत्य अणुव्रत के नियम

(१) वस्तु विक्रय में माप तौल, सत्या, प्रकार आदि के विषय में असत्य

नहीं बोलना। (२) जान-बूझकर असत्य निणय नहीं देना। असत्य मामला नहीं करना और न असत्य साक्षी बनना। (४) व्यक्तिगत स्वार्थ या द्वेष वश किसी का मर्म (गुप्त बात) प्रकाश नहीं करना। (५) सौपी या धरी (प वर) वस्तु के लिये ना नहीं करना। (६) जालमाजी नहीं करना। अर्थात्—(७) चाली दस्ताखर नहीं करना। (८) झूठा सत या दस्ताखर नहीं लिखवाना (९) जाली मिथा या नाट नहीं बनाना। (१०) वचनापूर्ण व्यवहार नहीं करना। अर्थात्—(११) मिथ्या प्रमाण पत्र नहीं देना। (१२) मिथ्या विज्ञापन नहीं करना। (१३) अवैध तरीकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होने की चेष्टा नहीं करना। (१४) अवैध तरीकों से विद्यार्थियों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता नहीं बनाना। स्वाध, लोभ या द्वेषवश भ्रमोत्पादन और मिथ्या समाद, लेख व टिप्पणी प्रकाशित नहीं करना।

अर्थी अणुग्रत के नियम

(१) दसगरी वस्तु की गण वृत्ति से नहीं लेना। (२) जान-बूझकर चोरी का वस्तु को नहीं गणवतना और न चार को चोरी करने में सहायता देना। (३) राज्य निषिद्ध वस्तु का व्यापार व आयात निर्यात नहीं करना। (४) व्यापार में अप्रामाणिकता नहीं धरना। अर्थात्—(क) किसी चीज में मिलावट नहीं करना। (ख) नकली का असली बताकर नहीं बेचना। (ग) एक प्रकारकी वस्तु दिगाकर दूसरे प्रकार की वस्तु नहीं देना। (घ) सौदे के बीच में नहीं खाना। (ङ) कूट ताल माप नहीं करना। (च) अच्छे माल को बुरा कानून की नीयत से गिराव या दागी नहीं ठहराना। (छ) व्यापारार्थ घोर गप्पार नहीं करना। (झ) किसी ट्रस्ट या संस्था का अधिकारी होकर उसकी धन-सम्पत्ति का अपहरण या अपव्यय नहीं करना। (६) निना निमित्त रेल आदि से यात्रा नहीं करना।

ब्रह्मचर्य अणुग्रत के नियम

(१) बेश्या व पर स्त्री गमन नहीं करना। (२) किसी प्रकार का अप्रा इतिवृत्त मैथुन नहीं करना। (३) महीने में कम से कम २० दिन ब्रह्मचर्य का धार्मिक]

लोभितकारी प्रवृत्तियाँ

पालन करना। (५) कम से कम १८ वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करना (कन्याओं के लिये १५ वर्ष की अवस्था तक)। ४५ वर्ष की आयु के बाद विवाह नहीं करना।

अपरिग्रह अणुव्रत के नियम

(१) अपन मयान्ति परिमाण से अधिक परिग्रह नहीं करना। (२) घृम नहीं लेना। (३) मत (चोट) के लिये स्पर्शा न लेना और न देना। (४) लोभशरीर रोगी की चिकित्सा में अनुचित समय नहीं लगाना। (५) सगाई-विवाह के प्रसंग में किसी प्रकार के लेने का ठहराव नहीं करना। (६) दहेज आदि का प्रदर्शन नहीं करना और न प्रदर्शन में भाग लेना।

शील और चर्या के नियम

अणुव्रती की जीवन चर्या जीवन शुद्धि की भावना के प्रतिकूल नहीं। इसलिये शील और चर्या के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं —

(१) आमिष भोजन नहीं करना। (२) मद्यपान नहीं करना। (३) भोग, गाना, तन्त्रादौ, जरादा आदि का खाने पीने व सूँघने में व्यवहार नहीं करना। (४) खाने पीने की वस्तुओं की नैतिक मर्यादा करना। (५) सब धर्मों के प्रति विवेका के भाव रखना, भ्रान्ति नहीं फैलाना, मिथ्या आरोप नहीं लगाना। (६) उत्तमान यस्त्रा के सिवाय रेशमी आदि कृमि हिंसाजन्य यस्त्र न पहनना और न ओढ़ना। (७) विशेष परिस्थिति, विदशायाम और वर्तमान यस्त्रा के सिवाय शूद्र से ग्राह्य उत्त यस्त्र न पहनना और न ओढ़ना। (८) अमद् आनीरिषा नहीं करना। अर्थात् (८) मद्य का व्यापार नहीं करना। (९) जुआ और घड बौड नहीं खेलना। (१०) आमिष का व्यापार नहीं करना। (११) शस्त्रास्त्र और गोला बारूक का उद्योग धन्धा व व्यापार नहीं करना। (१२) गुरु पत्रों के होते दूसरा विवाह नहीं करना। (१३) मृतक के पीछे प्रथा रूप से नहीं राना। (१४) वृद्ध जीवनभार नहीं करना। अर्थात्—(क) २५ से अधिक व्यक्तियों को भोजनार्थ निमंत्रित नहीं करना। (ख) दूसरे गौत्र वरात में १०० से अधिक व्यक्तियों को नहीं ले जाना। निमंत्रण देनेवाले

पक्ष द्वारा उक्त मयादा का बल्लघन हो, वही भोजन नहीं करना। (१२)
होली पर गन्तु पदार्थ नहीं डालना और न अरणीय व भद्रा व्यवहार
करना।

आत्म-उपासना के नियम

(१) प्रतिदिन कम से कम १५ मिनट आत्म चिन्तन करना।

(२) प्रतिमास एक उपवास करना यदि यह सम्भव न हुआ तो दो
पनाशन करना।

(३) पशु में एक बार सामूहिक प्रार्थना, प्रभावलोका और पाक्षिक भूलों
व प्रगति का निरीक्षण करना।

(४) जिमा के साथ अनुचित या कटु व्यवहार हो जाने पर १५ दिन की
श्रमधर्म क्षमा याचना कर लेना।

(५) प्रतिवर्ष एक अहिंसा दिवस मनाना। उस दिन—

(क) उपवास रखना।

(ख) गन्धर्व का पालन करना।

(ग) असत्य व्यवहार नहीं करना।

(घ) कटु वचन नहीं बोलना।

(ङ) मनुष्य, पशु पक्षी आदि पर प्रहार नहीं करना।

(च) मनुष्य व पशुओं पर सवारी नहीं करना।

(छ) वष भर में हुह भूला की धालोचना करना।

(ज) जिमी के साथ हुए कटु व्यवहार के लिए क्षमा क्षामना करना।

अणुप्राण के इस सामयिक प्रकार के कल स्वरूप प्रायः सभी प्रकार के
व्यक्ति उमम सम्मिलित हुए हैं और नैतिक जागरण के इस महान अनुष्ठान
में हाथ बटायी हैं। जा नतिरता राष्ट्रीय नियमों व वैज्ञानिक प्रयोगों के
द्वारा पैदा नहीं की जा सकती, वह एक अविच्छिन्न यात्री की मानसिक निष्ठा
का सान्निध्य और व्यक्ति व्यक्ति के हृदय परिवर्तन के साथ साथ स्वयं पैदा हो
रही है।

लोहहितकारी प्रवृत्तियाँ

अणुत्रय प्रदर्श करने वाले व्यक्तियों की सरया धीरे धीरे बढ़ रही है और यह एक शुभ लक्षण है। तूफान आता है और बला जाता है किन्तु मन्द-मन्द हवा सदा बहती रहती है। इसमें भावावेश का काम नहीं है। समझ-ममक कर कुछ व्यक्ति भी यदि सत्य-जीवन स्वीकार करते हैं तो वह केवल बड़ी सरया की अपेक्षा बहुत उत्तम है। अणुत्रय आन्दोलन का प्रायः वर्ष में एक बार अधिवेशन होता है, उसमें अणुत्रयी भाई-बहनों को अणुत्रयी-जीवन की अपनी कठिनाइयों के बारे में सोचने का अवसर भी मिलता है। प्राप्त अनुभवा के आधार पर आन्दोलन के नियम समय-समय पर सशोधित किये जाते हैं तथा वार्षिक गलतियों आदि पर भी विचार किया जाता है।

अणुत्रय आन्दोलन चरित्र निर्माण का आन्दोलन है। आप मानव जाति को यदि सबसे अधिक किसी वस्तु की आवश्यकता है तो चरित्र निर्माण की है, क्योंकि उसने सबसे अधिक इसी वस्तु का गमोया है। समाज के अधिकांश दुःख और अशान्ति का प्रधान कारण चरित्र हीनता ही है। स्वयं असत्य और अप्रामाणिकता का व्यवहार करने वाला व्यक्ति दूसरों से सचाई और प्रामाणिकता की आशा कैसे कर सकता है ? जहाँ पारस्परिक व्यवहार दोष युक्त होता है, वहाँ दुःख और अशान्ति के अतिरिक्त और मिल ही क्या सकता है। तब ब्रूत रोग के समान बहुत शीघ्र अपने आप फैलते हैं। किन्तु गुण औषधि के समान धार-धारे अमर करते हैं, अतः अपने-आप इस बात की है कि समाज में दोष की अपेक्षा गुण अधिक मात्रा में रहें, सुख और शान्ति तभी स्थिर रह सकती है। अणुत्रय आन्दोलन गुणों को बढ़ावा देने का ही एक प्रयास है।

भौतिकता की चमत्चौंध में पड़कर नैतिकता से दूर हट हिमक मानव को यह आन्दोलन एक चुनौती है। आप दुनिया को नैतिक सौहार्दमय जीवन और अनैतिक शत्रुमय जीवन में से एक को चुनना है। आचार्य श्री अणुत्रय भावना द्वारा नैतिक सौहार्दमय जीवन को चुनने की ही आपसे प्रेरणा देते हैं।

११ आचार्य श्री तुलसी

तेरार्ष के वर्तमान आचार्य श्री तुलसी गणी हैं। सुलैल शरीर, गौर वर्ण, भव्य ललाट और तेजस्वी आँखों वाला आपका घाट व्यक्तित्व जहाँ सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति पर अचूक असर डालता है वहाँ मरल व्यवहार, मृदु सभाषण, समन्वयकारिणी प्रतिभा और निर्भीक उत्तिरूप आपका आन्तरिक व्यक्तित्व भी कम असर नहीं डालता। आपको देवदर भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व याद आये बिना शायद ही रहे।

आपका जन्म सम्भवतः १८७१ के कार्तिक शकला २ के दिन राजस्थानान्तर्गत लाडनू नामक शहर में हुआ। ११ वर्ष की अवस्था में ही तीव्र वैराग्य-भावना जागृत होने के फलस्वरूप अष्टमाचार्य श्री कालुगणी के कर-वमलों द्वारा आपका दीक्षा स्नान सम्पन्न हुआ। दीक्षा के बाद ११ वर्ष तक आप विद्याध्ययन में सलग्न रहें। संहृत तथा प्राकृत के परीक्ष २१ हजार श्लोक आपने कण्ठस्थ किये और अनेक आगमों का मननपूर्वक पारायण किया। तीव्र अध्ययनाय और सहज कर्मठता के धनी इस व्यक्ति ने २ वर्ष की अवस्था में ही अपने को इतना विचारशील और मननशील बना लिया कि अष्टमाचार्य ने अपने पीछे आचार्य पद के लिए आपको चुना।

२२ वर्ष के मध्य मुसलमानों को इतना बड़ा श्रमण मठ का भार सौंप देना अवश्य ही आश्चर्य का विषय था, लेकिन आपने अपने साठन शील व्यक्तित्व से उस भार को इस प्रकार वहन किया कि भार सौंपना आश्चर्य नहीं, बल्कि उसको इतनी सफलता से वहन करना ही आश्चर्य बन गया।

श्रीवालीन]

आचार्य श्री तुलसी

इस समय आपकी अवस्था करीब ४० वर्ष की है। बीस वर्ष के इस शासनकाल में आपने सब का सर्वतामुखी जो विकास किया है वही आपके मष्टि नैतृत्व का परिचायक है। कर्मठता तो आपका स्वभाव बन गई है, रात दिन के २४ घण्टा में से लगभग १८ घण्टे तो आपके धर्म में ही बीतते हैं। केवल रात्रि के ६ घण्टे माने के लिये हैं, उनमें भी कभी नभ, कौतूहली स्त्रियों की नींद आ जाती है। पाद रिहार शिष्यों को व्याकरण दर्शन आदि विषयों का अध्यापन, प्रवचन, आगन्तुर्ग निहामु व्यक्तिओं के माय तत्व चर्चा, प्रथम प्रणयन आदि बायों में सारा समय निभक्त रहता है। आश्चर्य यह है कि ज्यों ज्यों कायाविक्रम होता है त्यों त्यों आपकी कमठता और वंगरती हो जाती है, यशान आपके मुह पर शायद ही कभी देखने का मिले।

उपर्युक्त बातें मैं किसी प्रकार के भक्ति अतिरेक से नर्तक लिये ही हैं और न इसलिए कि मैं उनकी एक शिष्य हूँ या उनसे प्रिया प्राप्त की है तथा उनके अधिक मनोमग्न रहा हूँ किन्तु ये सब बातें आपने अत्यन्त व्यक्तित्व से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्त उद्गारों के आधार पर लिखी हैं। इस बात का प्रामाणिकता काई भी व्यक्ति कुछ समय के लिये आपका निकट रहकर सहज ही में प्राप्त कर सकता है।

आप एक सब के आचार्य हान के साथ साथ उद्भूत धर्म, धार्मिक तथा लेखक भी हैं। दर्शन तथा जैन सिद्धान्त जैसे विषयों पर आपने अनक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से कुछ का नामोल्लेख पीछे किया जा चुका है।

युद्ध-व्रत दुनिया के मनीषियों द्वारा अनुचित शान्ति प्रवचना में आपने अनक बार अपने आचार्यमक दृष्टिकान का व्यक्त करनेवाले सद्देश दिया है। विश्व शान्ति सम्मेलन (World peace conference) में आपने द्वारा प्रदत्त "अशान्त विश्व का शान्ति का सन्देश" पढ़ा गया था जिसकी तत्स्थ विद्वानों पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई थी। इस सन्देश के अन्तर्गत शान्ति के नय-सूत्रों के विषय में महात्मा गांधी ने कहा था—“क्या ही अच्छा दाता इस महापुरुष के बताये हुए इन नियमों को मानकर दुनिया चलना।”

एक जाध्यामिन संगठन के नेता होने के नाते आप अपना यह कर्तव्य समझते हैं कि जनता की हिंसा भी समाहित नैतिक अस्त-व्यस्तता को दूर करने के लिए सन्नद्ध रहा जाये। अध्यामिना के तातापरण को अनुदानो-पहत कर धार्मिना य नैतिकता का धीन बपन कर देना आपके विशिष्ट उद्देश्य में से एक है। भविष्यदृष्टा की तरह आप भी आन्तरिक आत्मा से अनागत की काली चादर के पार देखते हैं और उसके तल में छिपे रहस्या को जान लेते हैं।

आप यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य में स्वभावतः ही सत् और असत् दोनों प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। चित्त वृत्तियों को उभरने का अधिक अवकाश मिलना है ये ही मनुष्य के भाग्य जीवन का घटक होती हैं। अब क्या न पहले से ही मनुष्य की सद् वृत्तियों का उभार आये, तब असद् वृत्तियों को उपर आने का अवसर ही न मिले और वे अपने आप अपनी विरोधी वृत्तियों के रूप में बदल जाय। इसी वदन्त भावना को काय रूप देने के विविध प्रयत्नों का व्यवस्थित रूप ही अणुमन आन्दोलन है जो कि जनता की वर्तमान अनैतिक भावना के विरुद्ध एक मोचा है और नतिकता के पुनर्जागरण की आरंभ एक शुभ पदव्याप्त है।

आपकी धारणा है कि कोई भी सृष्टि बाहर से नहीं आता। यह तो अपने में ही पैदा किया जाता है, नीति विशुद्ध रहने पर भयानक दिललाह देने वाला सृष्टि भी तब पर जाकर समाप्त हो जाने वाली समुद्र की भयावह गहर की तरह अपने आप में छुड़ नहीं रह पाता। दुर्नाति ही सारे कष्टों की जननी है, जब तक जनता इस तत्त्व को अध्ययन कर अपने जीवन में एक रस नहीं कर लेती तब तक शान्ति और सुख की कल्पना भर मरीचिका से बढकर छुड़ नहीं मानी जा सकती।

आप एक समन्वयमूलक विचारधारा का पोषण करने वाले आचार्य हैं। विरोधी से विरोधी व्यक्ति को भी आप उन्हीं ही शान्ति और धर्म से सुनते हैं जितना कि किसी अनुकूल व्यक्ति की बात को। आपके मन्तव्यानुसार व्यक्ति की स्थितियाँ और शक्तियाँ पृथक्-पृथक् होती हैं। अतः विभिन्न दयानीस]

व्यक्तियों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क शक्तियों के उप
योग से सोचा गई बातों में मतभेद होना कोई असम्भव बात नहीं है। पर
न्तसे मत भेद होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। मत-भेद
न हो—यह विचार-कुठुता का सूचक है और मत भेद न हो—यह गौर्भाव
का। मतभेद हात हुआ भी मत भेद न हो—एसी स्थिति अपेक्षित
है। विचार-स्वालय में मत भेद को राजा नहीं जा सक्ता किन्तु मत भेद
हाने की स्थिति पर रोक लगाई जा सक्ती है। इसका मार्ग समन्वयात्मक
दृष्टिकोण ही हो सकता है। सब मत या सम्प्रदाय एक बन जायें—यह
कल्पना दुर्लभ है। सम्भाव्य कल्पना यह है कि सब सम्प्रदाय परस्पर मित्र
बन जायें। कोई किसी के प्रति विरोध, आक्षेप या घृणा की भावना न
फैलाये। इस कल्पना का साकार रूप देने के लिये आपने विरज के विभिन्न
धर्मावलम्बियों के समर्थ समन्वयमूलक एक पंच मूली कार्यक्रम प्रस्तुत किया
था। वे पाँच सूत्र ये हैं।

१—मण्डनात्मक नाति बरती जाय। अपनी मान्यता का प्रतिपान्न
किया जाय। दूसरों पर मौखिक या लिखित आक्षेप न किये जाय।

२—दूसरों के विचारों के प्रति महिष्णुता रखी जाय।

३—दूसरे सम्प्रदाय या उमर साथ-साथ के प्रति घृणा और तिग्मकारका
भावना का प्रचार न किया जाय।

४—सम्प्रदाय परिवर्तन करे तो उसके भाव सामाजिक बहिष्कार आदि
के रूप में अवैदनीय व्यवहार न किया जाय।

५—धर्म के मौलिक तथ्य अहिंसा, सत्य, अश्वर्य, ब्रह्मचर्य और अपरि
ग्रह को जीवन-यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाय।

आध्यात्मिकता, नैतिकता और समन्वयकारिता के सदेशावाहक के रूप
इस समय आप हजारों मील का पैदल यात्रा करते हुए अपनी आन-पूर्ण
बाणी से जनता का उद्बोध देते हुए घूम रहे हैं। अपने विद्वान् शिष्यों का
भी आपने दूर-दूर तक इसी उद्देश्य से भेजा है। भारतवर्ष की श्रृष्टिभूमि आज
भी पुरातन काल की तरह इस महर्षि की धरण धूलि से पावन बन रही है।

